光讚經卷第二

西晉三藏竺法護譯　鹹

摩訶般若波羅蜜行空品第三之二

賢者舍利弗白佛言菩薩摩訶薩行
是般若波羅蜜從何所退沒而生於
是佛語舍利弗是菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜者從他方佛國終而生於
此若兜術天上還移生此人間或於
人中来生疾逮是般若波羅蜜行其
行般若波羅蜜者此於現世而得成
就其人速近深妙法門然後究竟般
若波羅蜜常值見怛薩阿竭阿羅呵
三耶三佛所在國土不離諸佛或有
菩薩摩訶薩從兜術天化沒其身一
生補處則不失六波羅蜜所至到處
諸揔持門一切悉具疾近三昧門佛
言舍利弗菩薩從人中終還生人間
此菩薩者則為阿惟越致其人覩彼
諸根寂定不能速逮般若波羅蜜之
行定也亦不得近諸揔持門無三昧
門又舍利弗問言菩薩摩訶薩行是
般若波羅蜜者於此壽終當生何所
佛言於此壽終從一佛國遊一佛國
諸佛世尊所現在處未曾離諸天中

天或有菩薩摩訶薩无漚惒拘舍羅
修第一禪至于四禪行六波羅蜜由
此禪故生長壽天上假使從彼壽終
之後逮得人身值見諸佛世尊諸根
寂定而不聰明
佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第
一禪至于四禪行般若波羅蜜而无
漚惒拘舍羅然後捨禪生於欲界是
菩薩摩訶薩諸根寂定而不聰明佛
告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一
禪至于四禪不離般若波羅蜜觀於
空慧而入於定至于識意慧而入於
定至于無用慧而入於定至于有想
无想而入於定過是四天修四意止
四意斷四神足五根五力七覺意八
由行行于大衆有漚惒拘舍羅所生
之處不隨禪教不從慈悲喜護不順
無色之禪自在所生所生之處常見
現在怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不
離般若波羅蜜是拔地劫中當得阿
耨多羅三耶三佛得成阿惟三佛佛
告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一
禪至于四禪行四等心過是四天修

四意止四意斷四神足五根五力七
覺意八由行行于大袁有漚惒拘舍
羅而不禪定所生之處不得自在其
人而生於此欲界君子貴人姓梵志
長者欲教化衆生有所利益佛告舍
利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪至
于四禪行四等心觀於空慧識慧无
用慧有想無想過是四天脩三十七
品行大袁漚惒拘舍羅不隨禪教而
有所生其人即生四大天王天上忉
利天上焰天上兜術天上尼摩羅天
上波羅尼蜜天上生於彼開教化衆
生淨於佛土見諸佛世尊不離道教
佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜有漚惒拘舍羅修第一禪
行四等心於是壽終生梵身天上梵
具天上梵度著天上大梵天上在彼
梵天及大梵天從一佛國遊一佛國
諸佛所現之土成阿耨多羅三耶三
菩至阿惟三佛轉法輪者其菩薩摩
訶薩勸助諸佛令轉法輪佛告舍利
弗一生補處開士大士行智度无極
以善權方便現行第一禪至四禪憑

悲喜護三昧至于空慧識慧无用慧
有想無想過是四天修三十七品行
大衆行空三昧無想三昧無願三昧
開士交遊自在所生也其人面自見
諸佛世尊在其佛所淨修梵行生兜
術天上在於其上為開導師所度如
船諸根无瑕常安寂定為无央數億
百千姟諸天眷屬圍繞俱下於此得
成無上正真之道成寂正覺佛告舍
利弗開士大士得六神通不生欲天
色天無色天從一佛國遊一佛國稽
首奉事諸如来至真等正覺佛告舍
利弗開士大士得六神通而自娛樂
從一佛國遊一佛國所在佛國不聞
聲聞緣覺聲亦不聞名佛告舍利弗
開士大士得六神通而自娛樂普遊
十方從一佛國到一佛國所至佛土
壽命極長不可稱限劫數之底佛告
舍利弗開士大士得六神通而自娛
樂從一佛界到一佛界所至佛土无
有佛法及與聖衆便為歌頌分别解
說佛法聖衆功德之事衆生應時聞
佛法聖衆音聲心懷欣豫壽終之後

皆生有佛世尊現在國土佛告舍利
弗開士大士從始發意不得第一禪
至于四禪四等梵行四無色定四意
止四意斷四神足五根五力七覺意
八由行十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法者終不曽生欲
界色界無色界所生之處在于衆生
求名譽之士佛告舍利弗開士大士
行六度無極從初發意度于滅寂得
不退轉住不動轉地當至无上正真
之道成最正覺佛告舍利弗開士大
士從初發意得无上正真之道成最
正覺便轉法輪為无央數不可稱計
衆生之類開導利誼有所加益然後
至於无餘於泥洹界而般泥曰般泥
曰後其法則住一劫若復過劫復次
舍利弗開士大士從初發意行智慧
度無極與无央數億百千姟諸開士
俱從一佛國遊一佛國所生佛土嚴
淨境界佛告舍利弗開士大士行智
慧度无極逮得四禪及四等心無色
定而自娛樂得第一禪從一禪起入
寂然定而以正受從滅定禪起至于

四禪而以思惟從四禪起滅寂禪定
從滅寂禪起至无量空禪從無量空
禪起以滅定禪從滅定禪起至有想
无想而入禪定從有想無想禪定起
以滅寂禪定是為舍利弗開士大士
行智慧度无極以善權方便而現所
行三昧正受佛告舍利弗開士大士
得四意止四意斷四神足根力覺意
至于八由十種力四無所畏四分別
辯十八不共諸佛之法不得流布果
往来果不還果无著果緣覺果行智
慧度无極以善權方便與八聖路開
化衆生令得流布果往来果不還果
無著果緣覺果佛告舍利弗其聲聞
緣覺果慧則此開士逮得法忍則知
開士為不退轉行是智慧度无極佛
告舍利弗開士大士行六度無極住
六度无極在兜術天而具足衆空便
畢其開士大士則當知之在賢劫開
士數中當成佛佛告舍利弗開士大
士逮得四禪及四等心四无色定四
意止四意斷四神足根力覺意至于
八由十種力四无所畏四分別辯十

八不共諸佛之法其有衆人行佛道
者終不建立於四聖諦其開士大士
則為應在一生補處佛告舍利弗開
士大士行六度无極從一佛界度一
佛界普遊諸國所至之處教化衆生
使立佛道其開士大士無央數不可
稱計劫逮得无上正真之道成最正
覺佛告舍利弗開士大士住度無極
常為衆生遵修精進未曾發意說
无益之事佛告舍利弗開士大士行
六度無極常精進欲救衆生從一佛
國遊一佛國開化群萌使度勤苦斷
於三惡考治之趣佛告舍利弗開士
大士住六度無極行布施度无極眷
屬圍繞導御衆生令趣永安飢者與
食渴者與漿無衣與衣無香與香雜
香擣香床卧之具奴婢車乘金銀七
寶所求索生活之業終不逆人隨其
所僥佛告舍利弗開士大士行智慧
度无極自化其身如如來入于地獄
為地獄中人而說經法及畜生餓鬼
分別演誼佛告舍利弗開士大士行
六度無極自化身心猶如佛像度於

東方江河沙等佛土為諸衆生為說
經法稽首如来淨其佛土其聞經者
悉發道意如是之比普至十方諸佛
世界觀諸佛國擇取上士自淨國土
令其微妙五事有勝於其佛開士大
士具足成就一生補處佛告舍利弗開
士大士行六度无極應時具足三十
二大人之相諸根上妙而悉通達則
以此精進諸根無數人所見敬愛令
不可計衆生之類發悅豫心稍稍使
入三塗者令得滅度佛言舍利弗開
士大士行智慧度无極當清淨其身
口意佛告舍利弗開士大士行六度
無極諸根上妙形類端正不自咨嗟
不說他人瑕常省已過不訟他闕佛
告舍利弗開士大士從初發意行布
施度無極戒度无極已得住立此二
度無極攝取无數轉輪聖王極尊之
位不可計限轉輪聖王彼所在處見
無央數百千諸佛便稽首礼承事供養
諸佛世尊佛告舍利弗開士大士住
六度無極為諸衆生演法光明自照
已以此法曜未曾忘失至于无上正

真之道成最正覺如是舍利弗開士
大士多所照明於諸佛法是故舍利
弗開士大士行智慧度无極常當精
修護身口意令身口意無所犯負也
賢者舍利弗言唯然世尊何所開士
大士精修衆行護身口意无所犯負
佛告舍利弗開士大士心自念言是
為彼身所作身所興造有所成立是
則為言是六為心其心所為有所成
立是為開士大士護身口意開士大
士行智慧無極亦無得身亦不得言
亦不得心設使開士大士行智慧度
無極得身口意所固身口意則有貪
嫉之心則亦復起犯戒之心瞋恚之
心懈怠之心亂意之心邪智之心佛
言舍利弗如是行者不當名之為開
士是開士大士行六度無極淨身瑕
穢淨口瑕穢淨心瑕穢令无缺減是
言開士賢者舍利弗白佛言云何開
士大士淨身口意之瑕穢世尊荅曰
假使開士大士不自得身亦復不得
口言心念佛言如是舍利弗開士大
士淨身口意設使身口意瑕惡則為

利養假令開士大士從初發意奉行
十善報應之向不發聲聞緣覺意如
是開士大士淨除身口意瑕穢佛告
舍利弗開士大士行智慧度无極欲
求佛道行布施度無極戒忍度无極
精進度無極一心度無極舍利弗白
佛言云何開士大士欲求佛道佛告
舍利弗開士大士假使不得身口行
言心念不得布施度无極戒度無極
忍度無極精進度無極一心度無極
智慧度无極不得聲聞緣覺不得開
士不得佛道是故開士求於佛道於
一切法無所得故佛告舍利弗開士
大士行六度無極已有所至到亦无
所到無能得便舍利弗白佛言云何
開士大士行六度無極有至到亦無
所到無能得便佛告舍利弗開士大
士行六度無極時不念色不念痛痒
思想生死識不念眼耳鼻舌身意不
念色聲香味細滑法不念眼不念色
不念眼色識不念耳不念聲不念
耳聲識不念鼻不念香不念鼻香
識不念舌不念味不念舌味識不

念身不念細滑不念身細滑識不念
意不念法不念意法識不念四意止
四意斷四神足五根五力七覺意八
由行不念布施度無極戒忍精進一
心智慧度无極不念如来十力四无
所畏四分別辯十八不共諸佛之法
不念流布往来不還无著緣覺无上
正真之道成㝡正覺佛言舍利弗開
士大士如是行者則能具足長益六
度無極所至到處亦無所到無能得
便佛告舍利弗或有開士大士住習
慧度無極具足諸通慧則以其慧所
行之誼終不墮落至於無餘不為衆
人所見憎惡亦不貧匱亦不身故而
受於色所以身故而自破壞諸天世
人阿須倫舍利弗白佛言何所開士
大士慧佛告舍利弗開士大士所用
承慧見東方江河沙等如来至真等
正覺聞所說法覲於聖衆見諸佛國
清淨清淨之法所以開士大士從所
順慧無有佛想无開士想無聲聞想
无緣覺想不為己慧有佛土想所以
者何開士大士行布施无極不得布

施度無極行戒忍精進一心智慧度
無極不得戒忍精進一心智慧度無
極所以慧致四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八由行十種力四
无所畏四分別辯十八不共諸佛之
法是為開士大士慧以用斯慧具足
一切諸法之本於一切法亦無所念
佛告舍利弗開士大士智慧度无極
淨於五眼何等五眼肉眼天眼慧眼
法眼佛眼舍利弗白佛言唯然世尊
云何開士淨肉眼佛告舍利弗開士
大士或以肉眼見四千里或有開士
大士自以肉眼見八千里有開士大
士或以肉眼見閻浮提有開士大士
或以肉眼見二閻浮提或有開士大
士以肉眼見四天下有開士大士以
肉眼見千世界有開士大士以肉眼
見二千世界有開士大士以肉眼見
三千大千世界佛語舍利弗是為開
士大士得肉眼淨舍利弗又問何謂
開士大士得天眼淨佛告舍利弗其
四大天王天上諸天眼開士大士皆
知之忉利天焰天兜術天尼摩羅天

波羅蜜天上至阿迦膩吒天諸天
之眼開士大士皆知之其開士天眼
及四大天王上至阿迦膩吒天開士
皆知之其開士大士天眼以此天眼
覩見東方江河沙等佛世界衆生終
始皆悉知乃至十方諸佛世界悉覩
見衆生生死佛言舍利弗是開士大
士天眼淨舍利弗又問唯然世尊云
何開士大士慧眼淨佛告舍利弗其
開士大士智慧眼者不作是念法有
所有有為無為有形無形世間法度
世法有漏無漏其開士慧眼者覩於
諸法無不見聞無量无數是為開士
大士慧眼淨舍利弗又問唯然世尊
云何開士大士法眼淨佛告舍利弗
於是開士大士則以法眼作是分别
某行信某行法某行空某行无想某
行無願以是脫門也得五根得無見
三昧已得無見三昧則興發度智之
慧已得度智之慧則斷三結何等為
三一者貪身二者狐疑三者毀戒是
為三結能除貪身无有狐疑不毀禁
戒則無有結無有結者則流布人也

彼得行由路除婬欲瞋恚怒癡薄是
謂徃還人也以此所由路加以懃勲
婬欲瞋恚婬怒癡斷是謂不還人也
彼於由路益加勤行少於色欲無色
欲無明憍慢斷除是謂无著人也是
謂行空人也空於脫門而獲五根致
無見三昧以無見三昧興發度慧至
得緣覺又此人者已無想脫門得於
五根取要言之至得无著是為開士
法眼之淨假使開士能分別解其有
合會法皆歸盡宗見諸法盡得於五
根是為開士法眼淨復次舍利弗開
士大士分別如是此初發意開士行
布施度無極戒度無極忍度無極精
進度无極一心度無極智慧度无極
及信根精進根而根所行具足善權
方便已身常立於善德根本其開士
生於君子貴姓梵志長者四王天上
忉利天焰天兠術天尼摩羅天波羅
尼蜜天上生於彼天所住之表開化
衆生皆令群萌入於安行淨於佛土
值見如来至真等正覺供養奉事不
墮聲聞緣覺地某開士大士退轉某

不退轉至于無上正真之道成㝡正
覺是開士大士法眼淨復次舍利弗
開士大士分别如是開士已受決者
得無上之道成㝡正覺其開士未受
決於无上正真之道其開士無所造
立其開士是不退轉其開士非不退
轉其開士神通具足其開士神通不
具足其開士神通具足往詣東方江
河沙等諸佛國土稽首礼於如來至
真等正覺供養奉事其開士未得神
通其開士當得神通其開士佛土所
有則當清淨其開士國土所有不能
清淨其開士當教化衆生其開士不
教化其開士為諸佛世尊所歎其開
士諸佛世尊當近立在前其開士諸
佛世尊不現立前其開士壽命當有
限其開士壽命无有量其開士比丘
衆當有限其開士比丘衆當无限其
開士得無上正真之道成㝡正覺以
衆開士為僧其開士得為佛時无開
士衆其開士當以勤苦行成其開士
當以安隱行成其開士當究竟終始
窮盡其開士不究竟終始窮盡其開

当當坐道場樹〻其開士不坐道塲

樹下其開士當有魔試其開士无魔
試其開士如是舍利弗是為開士大
士法眼淨舍利弗白佛言云何開士
大士佛眼淨佛告舍利弗開士大士
所用因與无上道意金剛之喻三昧
正受具足一切諸通慧如来十力四
無所畏四分別辯十八不共諸佛之
法大慈大悲至于開士大士眼普達
一切佛法於一切佛法無所不見無
所不聞無有限量无所不通是舍利
弗開士大士逮得無上正真之道成
㝡正覺時乃能具足得佛眼淨
佛告舍利弗如是開士大士欲得五
眼當奉行六度無極所以者何是故
六度無極皆入一切諸善德法皆悉
解了聲聞法縁覺法開士法是故舍
利弗得平等心至斯行者則便救攝
一切諸法當觀智慧度无極智慧度
無極是五眼之親母也開士大士學
是五眼以逮得无上正真之道成㝡
正覺佛告舍利弗或有開士大士修
於神通至度無極无央數神通因縁

光讚般若經第二卷 第七張

之事住於斯地以一身之化若干形
還復為一身於是墻壁蘭㝵山陵萬
高越之無㝵如虛空中水晶流行處
為雲氣辟如飛鳥遊行空中出入于
地出無閒入無孔辟如入水履行水
上其由如地身出焰光猶如大火此
諸日月光明威神巍巍難及則以手
掌捫其日月而捉光明猶得自在身
至梵天不以神足而自貢高意不慢
恣亦无所念其神足亦無所得亦无
憍逸起亦無所想亦无念者與自然
空自然空者則為寂寞其自然者亦
无所起又如斯者不發神足及神足
行唯以專思諸通慧事是開士智度
无極神足證慧神足所由佛告舍利
弗其開士大士淨於天耳越天人耳
得聞一一音諸天人聲亦不想念天
耳之種不作是念我聞其聲亦無所
得自然之空自然寂寞其自然者則
無所起亦無所得亦无所念亦不自
念我得天耳唯以志於諸通事開士
大士是為行智慧度無極天耳證慧
神通之行佛告舍利弗其開士大士

則知他人衆生心念虛實所趣有欲
心無欲心有欲想无欲想瞋恚心瞋
恚想離瞋恚心離瞋恚想愚癡心愚
癡想離愚癡心離愚癡想有恩愛心
離恩愛心有所愛无所愛若擧若下
辛暴心安祥心若大心若小心若定
心若不定心若脫心若不脫心其彼
心汙染甫當汙染其心染想甫當染
想如審曉了分别虛實有无上心念
於無上亦無所念亦无所想所以者
何諸心無心所由起諸心无想念則
憂憶念往古遊居慧所證明所以神
通遊於居慧所證明所以神通以此
御之一心念識百日事百月事百歲
事一劫百劫無央數劫無數百劫無
數千劫无央數億百千姟恚識念之
本所在處其字為其種姓為其所生
如斯食飲亦然久住如此壽命長短
苦樂善惡從彼終没生於其處此衆
此生彼所說如是能識念无央數過
去遊居亦不想念所獲神通佛語舍
利弗開士大士智慧度無極能如是
者則為識念往古遊居神通明證之

慧是為神通慧行佛告舍利弗其開
士大士則以天眼觀於衆生生死終
始善根悪根禍福善悪趣安趣苦微
妙瑕穢由其所作悉了知之其可愍
之了身行悪口言悪心念悪具足悪
行誹謗賢聖奉於邪見以此緣故碎
身壽命趣于勤苦墮于地獄此仁賢
等衆生之類其身行善口言善心念
善衆行具足不謗賢聖奉遵正見緣
此行故碎身壽終趣于安隱升生天
上觀見八方上下可愍之了身行悪
口言悪心念悪具足悪行誹謗賢聖
奉於邪見以此緣故碎身壽命趣於
勤苦墮地獄此仁聖等衆生之類其
身行善口言善心念善衆善具足不
謗聖賢奉遵正見緣此行故碎身壽
終趣于安隱升生天上觀見八方上
下神通已達皆然觀見十方无有蔽
㝵佛告舍利弗其開士大士逮得知
人心念一日百日一歲百歲一劫百
劫千劫万劫億劫无央數劫無央數
億億百千劫至於無限十方世界諸
佛國土所念無量不可稱限心無蔽

議是謂開士大士知他人心所念往
古遊居神通明證之慧神通慧行佛
告舍利弗開士大士自知身所從来
一生百生千生万億生無央數億
生一劫百劫千劫万劫億劫無數億
劫善惡禍福善惡所趣父母兄弟宗
室妻子勢貴富樂貧賤困苦愚智窮
達名字種姓是為開士大士知身所
從来往古遊居神明證之慧神通慧
行五道自然觀見十方无有蔽㝵
佛告舍利弗開士大士有漏盡慧證
神通為達不墮聲聞緣覺地亦不想
念他異之法亦不想念我逮得無上
正真之道成最正覺亦不以漏盡之
慧神通之慧為慢逸念設如来十力
四無所畏四分别辯十八不共諸佛
之法解十二因緣無根本三十七品
無端緒教化一切如是舍利弗開士
大士智慧度无極為具足神通已能
具足則有長益逮得無上正真之道
為最正覺佛告舍利弗或有開士大
士行智慧度無極住布施度无極見
能嚴淨諸通道究竟真空從其興受

而行恩德佛告舍利弗或有開士大
士行智慧度無極住戒度無極具足
嚴淨諸通道究竟空無信不信無起
不起興立於誼永無所生佛告舍利
弗或有開士行智慧度無極住忍度
無極具足嚴淨諸通道究竟真空興
于忍辱無有瞋恨解知无本一切恚
空佛告舍利弗或有開士大士行智
慧度无極住精進度無極具足嚴淨
諸通道究竟真空身意精進専于一
誼所行精進無有諸漏興立此進佛
告舍利弗或有開士大士行智慧度
无極住一心度無極具足嚴淨諸通
道究竟真空其心不亂不舉不下不
起不滅興立斯禪佛告舍利弗或有
開士大士行智慧度無極住智慧度
无極具足嚴淨諸通道究竟真空除
邪見心勸發無智興无所與佛告舍
利弗如是開士大士行智慧度無極
住六度無極具足嚴淨諸通道究竟
真空来不来者若無去来與無所受
不施不慳不戒不犯不忍不怒不進
不怠不禪不亂不智不愚其所施者

亦無所念亦无想念布施慳貪持戒
犯禁忍辱瞋恚精進懈怠一心乱意
智慧愚癡不念罵詈不念歌歎有為
亦不想念無起者無所瞋者无所罵
者亦不想念有所言談亦不念有亦
不念無佛言舍利弗是開士大士行
智慧度無極名德之稱聲聞縁覺所
不能及備斯德巳教化衆生嚴淨土
行于大慈得諸通道慧佛告舍利弗
開士大士智慧度無極常發等心向
於衆生巳能等心向於衆生則便獲
致等於諸法巳能獲致等諸法者則
能得立等諸衆生一切諸法應時現
在則為佛世尊所見愛敬及諸開士
一切聲聞縁覺所見欽奉然復在在
所生處目未曾見不可之事耳不聞
惡聲鼻不聞臭口無惡味身无麁堅
心無邪法開士大士行智慧度无極
能如是者終不亡失無上正真之道
佛説是智慧度无極品時三百比丘
悉修行者皆以瓔珞奉散佛上發无
上正真之道心佛尒時笑賢者阿難
即從坐起更整衣服右膝著地叉手

白佛何因緣笑既笑當有意佛告阿
難此三百比丘六十一劫當得作佛
号曰大英如来至真等正覺明行成
為善逝無上士道御天人師号佛衆
祐於是終沒當生阿閦如来至真等
正覺國土六万欲行天當在弥勒佛
世時出家為沙門承佛聖旨於彼世
時尋見千佛所行在於衆生八方上
下亦復如是各見千佛及諸國土又
復覩見此忍世界嚴淨無瑕如彼諸
佛如来至真等正覺世界於彼万人
各自發願吾等各興行意欲現在現
在佛國時佛即知善男子心之所念
即復笑阿難長跪重問佛言何因緣
笑笑必有意佛告阿難見是万人建
立願不對曰唯然世尊告曰此万人
於此壽終所生佛國未曾遠離諸佛
如来然後得佛号嚴淨如来至真等
正覺也

摩訶般若波羅蜜歎等品第四

於是賢者舍利弗摩訶目揵連大迦
葉此等及餘無數聖通明達比丘及
菩薩摩訶薩清信士清信女悉白佛

言唯然世尊如是行者為是菩薩摩
訶薩大度無極微妙波羅蜜无能勝
者㝡超波羅蜜无能越者甚尊波羅
蜜則而有持勢名波羅蜜無能及者
無上波羅蜜无能過者無量波羅蜜
无能過者是諸菩薩摩訶薩无倫波
羅蜜所度無極无雙波羅蜜空度无
限唯然世尊是菩薩摩訶薩已相為
空而度無極無想波羅蜜所度无念
無願波羅蜜所度無著一切諸法空
悉自然無所有故空波羅蜜自然空
故一切德具足波羅蜜所度无極唯
然世尊諸菩薩摩訶薩一切德備般
若波羅蜜无能當者無所行波羅蜜
謂菩薩摩訶薩波羅蜜也於是菩薩
摩訶薩能等无等其所施與假能具
足等无等波羅蜜則能到已還等已
能獲到等无等至于阿耨多羅三耶
三菩尸波羅蜜能還致等無等羼䩭惟
逮禪般若波羅蜜辟如菩薩行檀波
羅蜜應所當為天中天不但有般若
波羅蜜便能獲致等於無等則於真
法色痛痒思想生死識若轉法輪等

無所等過去佛天中天當来現在諸
佛悉行是般若波羅蜜轉等於无等
之法輪者是故世尊菩薩摩訶薩欲
度一切諸法之表當行般若波羅蜜
菩薩摩訶薩當為作礼諸天人民阿
須倫悉為行般若波羅蜜者稽首作
礼佛即告是於无央數諸聲聞菩薩
摩訶薩如是如是善男子當為菩薩
摩訶薩作礼諸天人民阿須倫若有
行般若波羅蜜者皆来歸命佛語舍
利弗若菩薩摩訶薩来現於世化現
人間若在天上現君子族姓梵志長
者若現在轉輪聖王四王天上忉利
天焰天兜率天尼摩羅天波羅尼蜜
天上阿迦膩吒天須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢現出世間辟支佛怛薩
阿竭阿羅呵三耶三佛現在世間佛
言以是故舍利弗菩薩摩訶薩而来
現耳若能致獲飲食衣服牀卧具屋
宅燈火明月珠寶水精琉璃璧玉金
銀珊瑚琥珀硨磲馬瑙以給衆生佛
語舍利弗不以是故出現世間以將
斯語救護世間使得安隱諸天人民

所會伎樂皆是菩薩摩訶薩懷來致
現所以者何菩薩摩訶薩設有所行
修六波羅蜜者住六波羅蜜欲勸衆
生布施之故便自施與持戒忍辱精
進一心智慧亦復如是以勸群萌修
般若波羅蜜是故舍利弗菩薩摩訶
薩安一切衆生之類

摩訶般若波羅蜜授決品第五

於是世尊即出舌本覆三千大千世
界從其舌本出無央數光明之曜照
於東方諸佛世界應時東方江河沙
等諸佛國土而無央數不可計會諸
菩薩摩訶薩覩光明各各在其佛土
自往咨啓諸佛世尊而問斯誼唯天
中天是何威神而令此土光明普照
於時其國諸如來衆各各告菩薩摩
訶薩善男子欲知此變西方去此江
河沙等諸佛世界有佛土名曰忍界
其佛号釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三
耶三佛出舌本光明照于東方江河
沙等世尊世界普令照曜周及十方
所以然者為諸菩薩摩訶薩講般若
波羅蜜於時彼土菩薩摩訶薩各自

啓佛唯然大聖我等欲往稽首歸命
釋迦文如来及諸菩薩摩訶薩并欲
聽省般若波羅蜜其佛告曰往善男
子從仁擇時如尒所欲時諸菩薩啓
佛見聽各各自取衆盖幢幡香華數
餚雜香擣香金花銀花往詣釋迦文
怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛稽首佛
足各以所賷衆盖幢幡香華數餚雜
香擣香金華銀華用散佛上及諸菩
薩諸聲聞上八方上下亦無央數不
可計會諸菩薩摩訶薩各自棄其
國啓白世尊此之威曜何所從来諸
佛告曰有佛号名釋迦文𡰱怛薩阿
竭阿羅呵三耶三佛出舌本光明之
德各照十方江河沙等諸佛國土是
其威曜時諸菩薩各啓其佛欲往稽
首釋迦文見諸菩薩諸佛告曰往族
姓子從仁擇時如志所欲諸菩薩衆
各賷供養往詣釋迦文怛薩阿竭阿
羅呵三耶三佛稽首作礼進上所賷
却坐一面聽佛所說於時四大王天
上諸天人忉利天焰天兜率天𡰱摩
羅天波羅𡰱蜜天上至阿迦膩吒天

各賫天花天香天擣香天雜香青蓮
華紅蓮花黃蓮華白蓮華皆以天上
微妙香華各各執持徃詣佛所於時
諸天上及諸菩薩各各賫持香花雜
香擣香各各供養奉散如来至真等
正覺上於時所散華香上在虛空化
為宮殿在於四方而於虛空中向于
四面微妙分明皆以衆寶人所悅樂
於衆會億百千姟皆共叉手自歸命
佛而問世尊唯天中天我等之身當
来之世願得法刹亦復如是如怛薩
阿竭阿羅呵三耶三佛諸聲聞衆亦
當如是為諸會者講說經法如今所
演尒時世尊知善男子心之所念觀
一切法永無所起亦無所行一切諸
法無所逮得見心所忍佛應時笑賢
者阿難前白佛言佛何因笑笑當有
意佛告阿難今此衆會億百千姟人
皆悉逮得不起法忍過於當来六十
八億劫當得作佛号曰覺華怛薩阿
竭阿羅呵三耶三佛明行成為善逝
世間解无上士道法御天人師号佛
世尊劫名華事世界曰嚴華

摩訶般若波羅蜜分別空品第六

尒時佛告賢者須菩提豈非堪任為諸菩薩摩訶薩緣發般若波羅蜜菩薩摩訶薩因此得生於是諸菩薩摩訶薩衆聲聞及天人各心念言今須菩提自以辯才為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜乎乘佛聖旨說耶又須菩提知諸菩薩摩訶薩衆大聲聞諸天人心之所念謂賢者舍利弗敢佛弟子有所說者分別光曜一切皆乘如来威德怛薩阿竭所可說法彼一切法於本无諍諸善男子當學斯法則證其法學者皆順如来慧證境界諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜非聲聞辟支佛之境界所以者何說法得時莫不喜悅舍利弗謂須菩提斯謂菩薩時須菩提白世尊曰所謂菩薩者天中天何謂菩薩於此法中何因有菩薩之言我亦不見菩薩之法何謂菩薩唯天中天我永不見般若波羅蜜及於菩薩當云何說菩薩摩訶薩般若波羅蜜當以何誼為諸菩薩講般若波羅蜜而開導乎佛告賢者

光讚般若經第二卷 第三十張 醎 [illegible]刻手

須菩提所謂般若波羅蜜及菩薩者
但假号耳其名无名其名不在於內
不在於外不處兩間辟如須菩提所
見人者但假託号彼亦无名其法不
起不滅因緣和合隨俗所名但音聲
言及我人壽命鼓行喘息蜎飛蠕動
衆生之類所作所造所興勸助所見
所覩所知所觀一切皆為假号之法
一切不起不滅諸天人民所可言誨
亦復如是如此須菩提計般若波羅
蜜及菩薩名悉為假号皆不起不滅
至于天中天所可言名等無有異辟
如須菩提於內所有所與我色斯亦
假名法為假託作斯字也其假号法
不起不滅欲得了此因緣之合有言
聲耳痛痒思想生死識法為假号其
法所名不起不滅若以因緣假託之
現而有言聲如是須菩提所謂般若
波羅蜜有言菩薩及菩薩名但所託
者其法不起不滅所謂菩薩般若波
羅蜜及菩薩名悉無他倚因緣猗号
而有斯言眼則慌忽虛寂至于假名
法為託字亦皆不起不滅因緣假号

而有言聲所謂眼空其眼無內无外
不處兩間耳鼻舌身意亦復如是法
為假託其法不起不滅因緣合名而
有言聲其号心者心不在內亦不在
外不處兩間所謂色者須菩提法所
假号不起不滅亦不內外不處兩間
其眼界者亦為假号因法託名其曰
眼界色界眼識界耳界聲界耳識界
鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界
身界細滑界身識界意界法界意識
界法為借号而有言聲其法无內無
外不處兩間如是須菩提所謂菩薩
及般若波羅蜜因法假号其号不起
不滅猗託為名而有言聲般若波羅
蜜菩薩字其名无內無外不處兩間
譬如須菩提所謂其內是我身因字
頭首其名但言聲又復名頭項五陰
兩臂背臍脇兩髖兩脚但假号耳託
首聲言因緣法為号計其法者不起
不滅計此所有悉為假託而立言聲
計其名者不起不滅無內無外不處
兩間如是須菩提般若波羅蜜菩薩
名者皆為假号其法不起不滅盡為

假託而有言聲其名亦不起不滅无
內無外不處兩間辟如須菩提於此
外有草木枝葉華實計此一切悉為
假号而有言聲其名無名其名不起
不滅假託為名而有言聲計其名者
無內无外不處兩間如是須菩提般
若波羅蜜及菩薩字一切皆因法假
号其法不起不滅其名無內無外不
處兩間辟如須菩提過去諸佛世尊
皆共假傳其号當来現在亦復如是
辟如須菩提呼聲之響又如鏡像幻
化野馬如来解說一切諸法皆猶如
化但假有号其号不起不滅倚託為
名而有言聲其名无內無外不處兩
間如是須菩提所謂菩薩般若波羅
蜜但假号耳其号不起不滅無內无
外不處兩間如是須菩提所謂菩薩
摩訶薩般若波羅蜜因緣合會而假
虛号所号善權所号法皆假託耳當
作是學行般若波羅蜜不住名色亦
無所見不住痛癢思想生死識不住
於名不覩名色不常不見名色安樂
不見名色苦惱不見名色而有內者

不見名色而有外者不見名色而有
空者不見名色無想之變不見名色
无願之事不見名色而寂寞不見名
色而慌忽者不見名色而有欲塵不
見名色而諍訟者不見名色而有起
者不見名色而有滅者痛痒思想生
死識亦復如是眼界色界眼識界耳
界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌
界味界舌識界身界細滑界身識界
意界法界意識界一切皆尒因緣合
成而為假号有是五陰所以者何菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜及菩薩行
并於名号不有不無不處有為界不
處無為界亦無所見所以者何須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於一
切法無所想念無應不應亦不想念
行般若波羅蜜處无想法行諸意止
修般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜
不見般若波羅蜜名亦不見菩薩号
亦不見十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法行般若波羅蜜
時不見般若波羅蜜亦不見般若波
羅蜜名亦不見菩薩亦不見菩薩名

誰見菩薩行般若波羅蜜菩薩摩訶
薩曉了分別諸法之本諸法相者計
諸法本諸法相者亦無所著亦无諦
訟如是須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜不因猗名為法造号其於佛
道亦緣号不為假託恚曉了之不猗
於色不猗痛痒思想生死識不猗於
眼耳鼻舌身意亦不猗眼色識不猗
耳聲識不猗鼻香識不猗舌味識不
猗身細滑識不猗意法識不猗眼習
五陰之事而無所猗不起痛痒無苦
無樂无不苦樂乃至意識所習因緣
則有痛痒及與苦樂不苦不樂行者
於彼都無所猗亦不猗著於有為界
亦不猗著於无為界亦不猗著檀波
羅蜜亦不猗著尸波羅蜜亦不猗著
羼提波羅蜜亦不猗著惟逮波羅蜜
亦不猗著禪波羅蜜亦不猗著般若
波羅蜜亦不猗著相亦不猗著菩薩
之身亦不猗著於肉眼亦不猗著天
眼慧眼法眼佛眼亦不猗著慧度無極
亦不猗著神通之意所度無極亦不
猗著內外亦不猗著處于兩間亦不

猗著於內之空亦不猗著於外之空
亦不猗著無形之緣亦不猗著自然
之空亦不猗著開化衆生亦不猗著
佛土嚴淨亦不猗著漚惒拘舍羅所
以者何用一切法悉無所有故當所
著者亦无所著亦无所有當可持者
如是須菩提菩薩摩訶薩於一切法
而無所著為行般若波羅蜜檀波羅
蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜便得長益
入于寂然得菩薩道入于阿惟越致
神通具足神通以具則遊佛國教化
衆生已化衆生則便供養諸佛世尊
則能嚴淨諸佛國土已能嚴淨諸佛
國土諸佛世尊皆覲見於時菩薩亦
復遥見諸佛大聖亦欲逮得功德善
本便當供養諸佛世尊稽首皈命則
逮自然无量之德親近諸佛便得從
聞所說經典已逮聞法未曾斷絕逮
得阿耨多羅三藐三菩阿惟三佛諸
揔持門諸三昧門如是須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜行分別曉了
一切諸法因緣假号於須菩提意云

何色為菩薩乎痛痒思想生死識為
菩薩乎須菩提荅曰不也天中天云
何須菩提眼為菩薩乎耳鼻舌身意
為菩薩乎荅曰不也天中天色聲香
味細滑法為菩薩乎荅曰不也天中
天又問於須菩提意云何眼色識為
菩薩乎耳聲識鼻香識舌味識身細
滑識意法識為菩薩乎荅曰不也天
中天於須菩提意云何地種為菩薩
乎荅曰不也天中天水種火種風種
空種識種為菩薩乎荅曰不也天中
天於須菩提意云何無明為菩薩乎
荅曰不也天中天識名色六入所習
愛痛受有生老病死為菩薩乎荅曰
不也天中天於須菩提意云何寧有
異色為菩薩乎荅曰不也天中天寧
有異痛痒思想生死識為菩薩乎荅
曰不也天中天寧有異眼耳鼻舌身
意為菩薩乎荅曰不也天中天寧有
異色聲香味細滑法為菩薩乎荅曰
不也天中天寧有異眼色識耳聲識
鼻香識舌味識身細滑識意法識為
菩薩乎荅曰不也天中天寧有異十

二因緣從無明至病老死為菩薩乎
答曰不也天中天於須菩提意云何
色無本為菩薩乎答曰不也天中天
五陰六衰十八種四大十二因緣无
本為菩薩乎答曰不也天中天於須
菩提意云何寧有異无本為菩薩乎
答曰不也天中天佛告須菩提於須
菩提意解何等誼以何等觀察而答
佛言色非菩薩痛痒思想生死識非菩
薩六衰十八種四大十二因緣從无
明至生老病死非菩薩其无本者謂
非菩薩若異無本亦非菩薩須菩提
白佛言唯天中天吾我人壽亦不可
得云何當名為菩薩者云何名五陰
六衰十八種四大十二因緣終始之
患為菩薩耶云何名異色異痛痒思
想生死識為菩薩耶云何名異六衰
十八種四大十二因緣為菩薩耶云
何名無本之事為菩薩耶云何名異
无本為菩薩耶斯无處所佛言善哉
善哉須菩提菩薩摩訶薩學般若波
羅蜜當觀衆生人物無所有不可得
般若波羅蜜亦無所有不可得菩薩

當作是學於須菩提意云何口言色
者為菩薩乎荅曰不也天中天口言
痛痒思想生死識為菩薩乎荅曰不
也天中天計色常計痛痒思想生死
識常為菩薩乎荅曰不也天中天於
須菩提意云何計色无常計痛痒思
想生死識无常為菩薩乎荅曰不也
天中天於須菩提意云何口言色樂
痛痒思想生死識樂為菩薩乎荅曰
不也天中天於須菩提意云何口言
色苦痛痒思想生死識苦為菩薩乎
荅曰不也天中天於須菩提意云何
口言色是我所痛痒思想生死識是
我所為菩薩乎荅曰不也天中天於
須菩提意云何口言色非我所痛痒
思想生死識非我所為菩薩耶荅曰
不也天中天於須菩提意云何口言
色空痛痒思想生死識空為菩薩乎
荅曰不也天中天於須菩提意云何
口言色無想痛痒思想生死識無想
為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩
提意云何口言色無願痛痒思想生
死識無願為菩薩乎荅曰不也天中

天於須菩提意云何口言色不空不
無想不無願痛痒思想生死識不空
不無想不无願為菩薩乎答曰不也
天中天於須菩提意云何五陰六衰
十八種四大十二因緣無所有為菩薩
乎答曰不也天中天佛告須菩提仁
見何誼而反云口所說言五陰六衰
十八種四大十二因緣終始之患苦
樂善惡空無想无願有與无志非菩
薩須菩提白佛言唯天中天究竟求
色了不可得何況甫復口言色者為
菩薩乎痛痒思想生死識亦介究竟
求常而不可得何況無常而可得當
為菩薩乎究竟苦樂而不可得何況
口言苦樂為菩薩乎究竟索是我所
不可得何況口言我非我為菩薩乎
色痛痒思想生死識亦復然究竟所
有色不可得何況口言色空為菩薩
乎痛痒思想生死識亦復然究竟求
想不可得何況口言色无想為菩薩
乎痛痒思想生死識亦復如是究竟
求願不可得何況口言色無願為菩
薩乎痛痒思想生死識亦復如是佛

言善哉善哉須菩提菩薩摩訶薩欲
學般若波羅蜜當作是學口所言色
不可得者痛痒思想生死識者空无
想无願不得者則為學般若波羅蜜
向者須菩提所言我於法中永不覩
見為菩薩者須菩提欲知法不可見
法法不可見法界法界不見法色界
痛痒思想生死識亦然色界不見法
界法界不見色界眼界不見法界法
界不見眼界耳鼻舌身意亦復如是
意界不見法界法界不見意界十八
種界不見法界法界不見十八種界
有為界不見無為界無為界不見有
為界有為界者亦不可兩无為界者
亦不可名無為者不可兩有為者亦
不可名如是須菩提行般若波羅蜜
能如此者於一切法永无所見已無
所見不恐不畏不難不懼心不怯弱
亦無所恨所以者何須菩提已不見
色痛痒思想生死識不見眼耳鼻舌
身意不見色聲香味細滑法不見色
欲至于法欲亦无所見不見貪怒癡
不見無明至于行識名色六入所更

痛愛受有生老病死亦無所見不見
光讚般若卷第二 第四十張 畝 得洪
吾我不見人壽命不見欲界不見色
界不見无色界不見聲聞辟支佛不
見菩薩法亦不見佛亦不見法不見
菩薩衆已不見一切法不恐不畏不
難不懼心不怯弱須菩提白佛言唯
然世尊何因菩薩摩訶薩心不怯弱
而无所著佛告須菩提菩薩摩訶薩
不得心所念法亦无所見是故菩薩
摩訶薩心不怯弱亦無所著須菩提
白佛言云何菩薩摩訶薩而不恐怖
佛告須菩提菩薩不得心畏亦無所
見是故菩薩摩訶薩而不恐怖須菩
提白佛言云何菩薩摩訶薩於一切
法而无所得行般若波羅蜜乎佛告
須菩提菩薩摩訶薩一切所行般若
波羅蜜彼亦不得般若波羅蜜亦復
不得菩薩之心其是為令設菩薩之
為勅命

光讚經卷第二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造